

[Дом](#)

[Изтегляния](#)

[Търсене](#)

[Индекс на сайта](#)

[Карта на сайта](#)

[Свържете се с нас](#)

[Начало](#) • [Кришна Яджур Веда Упанишади](#) • [Маха Нараяна Упанишади](#)

Маха Нараяна Упанишад

Маха Нараяна Упанишад,

превод от Свами Вималананда,

публикуван от Шри Рамакришна Матх, Ченай

Хари. Ом! Нека Митра, Варуна, Аряман, Индра, Брихаспати
и всепроникващият Вишну бъдат благосклонни към нас
и ни дарят благополучие и блаженство.

Прекланям се пред Брахман с благоговение.

О, Вайю, прекланям се пред Теб с обожание.

Ти наистина си осезаем Брахман.

Ще заявя: Ти си прав.

Ти си истинският и добрият.

Нека това - Върховното Същество, обожавано като Вайю - ме опази.

Нека Той опази учителя.

Мен, нека Той защити; моя учител, нека Той защити.

Ом! Нека Той ни защити и двамата заедно; нека Той ни подхранва и двамата

заедно;

Нека работим заедно с голяма енергия,

Нека нашето обучение бъде енергично и ефективно;

Нека не спорим взаимно (или нека не мразим никого).

Ом! Нека има мир в мен!

Нека има мир в обкръжението ми!

Нека има мир в силите, които действат върху мен!

I-1: Господът на творението, който присъства в безбрежните води, на земята и над небето и който е по-велик от великите, след като е влязъл в блестящите интелигентности на създанията под формата на семе, действа в плода (който израства в живото същество, което се ражда).

I-2: Това, в което цялата тази вселена съществува заедно и в което тя се разтваря. Това, в което всички богове остават, наслаждавайки се на съответните си сили - Това със сигурност е всичко, което е било в миналото, и всичко, което наистина предстои в бъдещето. Тази причина за вселената, Праджапати, е подкрепена от Неговата собствена нетленна природа, описана като абсолютен етер.

I-3: Този, чрез когото пространството между небето и земята, както и небето и земята са обгърнати. Този, чрез когото слънцето гори с топлина и дава светлина, и Този, когото мъдреците връзват в етера на сърцата си (с нишката на медитацията), в когото - Вечният - пребивават всички създания.

I-4-5: От когото се е родила създателката на света, Пракрити, която е създала в света същества от елементи като вода, която е влязла в същества, състоящи се от билки, четириноги и хора, като вътрешен управител, която е по-велика от най-великия, която е единствена без втори, която е нетленна, която е с безброй форми, която е вселената, която е древна, която остава отвъд тъмнината или Пракрити и която е по-висша от най-висшето - нищо друго не съществува освен или по-фино от Него.

I-6: Мъдреците заявяват: Само това е правилно и само това е истина: само това е почитаният Брахман, съзерцаван от мъдреците. Актовете на поклонение и социална полза също са тази Реалност. Само това, бидейки пъпът на

вселената, поддържа многократно вселената, която е възникнала в миналото и която възниква в настоящето.

I-7: Само това е Огънят: Това е Въздухът; Това е Слънцето; Това наистина е Луната; Само това са блестящите Звезди и Амброзия. Това е Храната; Това е Водата и Той е Господът на създанията.

I-8-9: Всички нимеси, кали, мухурти, кастхи, дни, полумесеци, месеци и сезони са родени от самосветецата Личност. Годианата също се е родила от Него. Той е доил водата, а също и тези двете, небесния свод и небето.

I-10: Никой човек никога не е схващал с разбирането си горната граница на този Параматман, нито границата Му напречно, нито средната Му част. Името Му е „голяма слава“, защото никой не ограничава природата Му по определение.

I-11: Формата Му не може да се види; никой, който Го вижда с око. Тези, които медитират върху Него с неразсеян ум и фиксиран в сърцето си, Го познават; те стават безсмъртни.

[Параматма-сукта или Хиранягарбха-сукта - от Яджур-Веда-Самхита:

1. Вселената е възникнала от Вишвакарман чрез вода, земя, огън и други елементи. Той превъзхождал Адитя, Индра и други богове. Слънцето, наречено Тваста, изгрява сутрин, възплавявайки Неговия блясък. В началото на сътворението смъртният свят, обвит в мрак, е получил своя божествен блясък от слънцето, сияещо в славата на Параматман.

2. Познавам тази Велика Личност, която е отвъд невежеството и тъмнината и чийто блясък е сравним с този на слънцето. Познавайки Го по този начин в самия този живот, човек преодолява смъртта. Няма друг път, водещ до постигане на освобождение.

3. Слънцето, което е Господ на създанията, се движи в пространството между небето и земята, причинявайки ден и нощ. Въпреки че е нероден, бидейки Азът на всички, Той се проявява като многообразната вселена. Мъдрите хора осъзнават източника на вселената, всепроникващия Параматман. Праджапати, първите патриарси, са се стремили към позицията, която Маричи и други мъдреци са постигнали.

4. Поклонение пред сияйния Бог-Слънце, който е син на Пара-Брахман, който сияе в полза на боговете, който е призоваван като благодетелен водач на

боговете и който е роден като най-възрастен сред боговете.

5. Когато боговете са установили Знанието за Брахман, те са обявили следното учение за Върховната реалност. - Мъдрецът, който познава Върховния, както е описано по-горе, ще има суверенитет над боговете, защото е станал Най-съкровеният Аз на всички.

6. О, Слънце, Хри и Лакшми са Твоите съпруги, като Ти самият си Брахма, Вишну и Шива. Денят и нощта са Твоите две страни. Астеризмите в небето са Твоята собствена форма. Ашвините са Твоята уста. Като такъв, дай ми каквото желая, духовно просветление, щастие тук и други обекти на желание.]

[Химн към Хиранягарбха - от Тайтирия-Самхита IV-1-8:

1. Сияйният Праджапати е роден в началото на сътворението от Върховния могъщ със силата на Мая. След като се е родил, Той става единственият поддържащ и хранител на всички същества. Същият Параматман, тук обозначен като Хиранягарбха, поддържа земята, както и небето. Нека се покланяме на този блестящ Един с дарове - който е от природата на блаженството или чиято характерна природа не може да бъде разпитана.

2. Който е станал суверенен владетел на всички същества, живеещи и съществуващи на земята; който контролира като обитаващ Дух всички двуноги и четириноги, видими на земята;

3. Който е дарителят на Аза (всички Азове в действителност са Самият Той); който е дарителят на сила (като хранител чрез храна); чиято заповед дори боговете са нетърпеливи да приемат; когото безсмъртието и смъртта се подчиняват като сянка;

4. Чиято слава планините, Хималаите и останалите, провъзгласяват; чието величие провъзгласяват океанът заедно с реките; с чиито ръце, заети с раздаване на справедливост, могат да бъдат сравнени осемте посоки;

5. Когото двойното божество, небето и земята, сияе от светлина и е установено за защита на светогледа в ума като източник на тяхното величие; поддържано от когото слънцето се движи славно след изгрева си;

6. Чрез когото могъщото небе и земната област бяха укрепени; чрез когото блаженото небе беше дадено на добродетелните, чрез когото Освобождението беше определено за добродетелните; който е създателят на Раджаса творението в средната област;

7. Чрез чиято сила великите Причинни Води, съдържащи в себе си силата на разгръщане и способността да произвеждат огън, се трансформираха във формата на света и от когото е възникнал единственият Дъх на всички богове;

8. Който - Хиранягарбха - видя водите, които създават огън и поддържат ведическите актове на поклонение (за да го дари с такава сила); който е единственият Бог, управляващ всички останали.]

I-12: Този Самосветещ Господ, известен в писанията, прониква във всички краища на небето. Роден в началото като Хиранягарбха, Той наистина е във вселената, представена като утроба. Той сам е многообразният свят на творението, който сега се заражда и причинява раждането на света на творението, който тепърва предстои. Като имащ лице навсякъде, Той обитава и като най-вътрешния Аз, водещ всички създания.

I-13: Самосветещата Реалност е една без втора и е създателят на небето и земята. (След като е създал вселената от Себе Си и от Себе Си.) Той е станал притежател на очите, лицата, ръцете и краката на всички създания във всяка част на вселената. Той контролира всички тях чрез дхарма и адхарма (заслуги и недостатъци), представени като двете Му ръце и съставните елементи на вселената, които са осигурили на душите материалното въплъщение, представено като пататра или крака.

I-14-15: Този, в когото произлиза тази вселена и в когото е погълната; Този, който съществува като основа и вътък във всички създадени същества; Този, чрез когото трите състояния (на будност, сън и дълбок сън) са определени в интелектите, скрити в създанията; Този, в когото вселената намира едно-единствено място за покой - виждайки този Параматман, Гандхарва на име Вена, стана истински познавач на всички светове и провъзгласи (на своите ученици за първи път) тази Реалност за безсмъртна. Този, който познава този всепроникващ Един, става достоен да получи почитта, дължима на баща, дори от собствения си естествен баща.

I-16: Чрез чиято сила боговете, постигнали безсмъртие в третия регион на небето, са получили съответните си места, Той е наш приятел, баща и повелител. Той знае подходящите места на всеки, защото разбира всички създадени същества.

I-17: Те (т.е. тези, които са осъзнали своята идентичност с Висшия Господ) незабавно се разпространяват по небето и земята. Те проникват в други светове, кътчетата на небето и небесния регион, наречен Суварлока. Всеки,

който сред сътворените същества види, че Брахман, наречен Рита или „Истинският“, непрекъснато прониква в творението като нишка на плат, чрез съзерцание в ума, наистина става Това.

I-18: След като е проникнал в световите и сътворените същества и във всички страни и междинни страни, първородният на Брахман, известен като Праджапати или Хираниягарбха, стана по собствената Си природа Параматман, владетел и защитник на индивидуалните души.

I-19: Моля се да мога да достигна до удивително превъзходния Господ на неприявата причина на вселената, който е скъп на Индра и на моето собствено Аз, който е пожелателен, който е достоен за почит и който е даряващият интелектуални сили.

I-20: О, Джатаведи, блестете ярко, за да унищожите греховете, свързани с мен. Дайте ми удоволствия от различен вид, включително добитък. Дайте ми препитание и дълголетие и ми определете подходящо жилище във всяка посока.

I-21: О, Джатаведи, чрез Твоята милост нека злият не убие нашите крави, коне, хора и други притежания по света. О, Огън, ела да ни помогнеш, без да държиш оръжия в ръка или мисли за нашите прегрешения в ума Си. Обедини ме от всички страни с богатство.

I-22: Нека познаем Върховната Личност и за постигане на Неговото Знание нека медитираме върху Него, хилядоокия Велик Бог. Нека Рудра, дарителят на Знанието, ни подтикне към такава медитация и ни държи в нея.

I-23: Нека познаем или осъзнаем Върховната Личност. За това нека медитираме върху Махадева и към тази медитация нека Рудра ни подтикне.

I-24: Нека познаем Върховната Личност. За това нека медитираме върху Вакратунда. Нека Дантин ни подтикне към него.

I-25: Нека познаем Божествената Личност. За това нека медитираме върху Чакратунда. Нека Нанди ни подтикне към него.

I-26: Нека познаем тази Божествена Личност. За това, нека медитираме върху Махасена. Нека Шанмукха ни подтикне към нея.

I-27: Нека познаем тази Божествена Личност. За това, нека медитираме върху Суварнапакша. Нека Гаруда ни подтикне към нея.

I-28: Нека познаем Ведата, въплътена като четириликия Брахма. За това, нека медитираме върху Хиранягарбха. Нека Брахман ни подтикне към нея.

I-29: Нека познаем Нараяна. За това, нека медитираме върху Васудева. Нека Вишну ни подтикне към нея.

I-30: Нека познаем Ваджранакха. За това, нека медитираме върху Тикшнадамстра. Нека Нарасимха ни подтикне към нея.

I-31: Нека познаем Бхаскара. За това, нека медитираме върху великия производител на светлина. Нека Адитя ни подтикне към нея.

I-32: Нека познаем Вайшванара. За това, нека медитираме върху Лалила. Нека Агни ни подтикне към това.

I-33: Нека познаем Катаяна. За това нека медитираме върху Каньякумари. Нека Дурги ни подтикне към това.

I-34: Нека дурва (тревата на паниката), която представлява божествения Дух, който е по-висш от хиляди пречистващи сили, който има безброй възли и кълнове и който унищожава последиците от злите сънища, премахне всичките ми нечистотии.

I-35: О, дурва, точно както ти растеш все повече и повече, умножавайки се във всеки възел, пускайки корени и свежи стъбла, така и ни помогни да растем в потомство със стотици и хиляди.

I-36: О, Деви, почитана от поклонници, нека ти се поклоним с жертвоприношения - ти, която се умножаваш със стотици и растеш с хиляди.

I-37: О, земя, която се прекосява от кон, колесница и Вишну, ще те държа на

главата си; защитавай ме на всяка стъпка.

I-38: Земята е дарител на щастие като дойната крава, поддържащ живота и опора за всички живи същества. (Представена като такава, земята е обръщана): Ти беше издигнат от Кришна в Неговото възплъщение на глигана със сто ръце.

I-39: О, превъзходна земя, унищожи моите зли дела, както и греховете, свързани с мен. О, превъзходна земя, ти си дар от Бога за създанията. Кашьяпа се моли за теб. О, превъзходна земя, дари ме с благоденствие, защото всичко зависи от теб.

I-40: О, превъзходна земя, на която се поддържат всички създания, очисти всичко това (грех) от мен. О, превъзходна земя, след като греховете ми бяха унищожени от теб, аз достигам най-висшата цел.

I-41: О, Индра, направи ни безстрашни от онези (причини като грех, врагове и ад), от които се страхуваме. О, Магхаван, унищожи това, т.е. причината за страха, което е в нас (твоите предани). За наша защита унищожи нашите тормозещи врагове.

I-42: Нека Индра дойде на помощ – Индра, който е дарителят на благополучие на земята и блаженство в отвъдния свят, който е господарят на хората, който е убиецът на Вритра, който е покорителят на враговете и дарителят на дъжда, който е миролюбив и дарителят на безопасност.

I-43: Нека Индра, който е щедро възхваляван от поклонниците чрез свещени химни или често почитан с дарове, ни дари безопасност и благополучие. Нека всезнаещият или всепритежаващият Пусан ни дари благополучие. Нека Гаруда, синът на Трикша, чиято колесница не е наранена от никого, ни дари безопасност. Нека Брихаспати, наставникът на боговете, ни дари благополучие.

I-44: Сомата, който е с умерен гняв, който удря с камъни, който разтърсва врагове, който има много дела, който владее оръжия и който се наслаждава на сок от сома, съхраняван в него, кара джунглите от изсъхнали дървета и храсти (да растат от проливните дъждове). Противотежестите не тежат, правейки Индра лек.

I-45: Вена, обедното слънце, което се е родило в началото на сътворението като първи ефект от Върховната Реалност, Брахман, и което е с отличен блясък, се разпростира над целия свят до неговите граници. Той осветява и небесните тела. Той остава многообразно в своите ограничени форми, които са подобни на него самия. Той също така се разпростира и прониква в причинната субстанция, от която възникват видимата и невидимата вселена.

I-46: Бидейки създател на същества, включително хора и техните заселници в съответните региони, а също и прочут с търпението си, о, земя, бъди за нас прекратител на скърбите и дарител на блаженство тук и отвъд.

I-47: В този акт на поклонение призовавам Шри, подкрепата на всички, който е познат чрез обонянието, който е непоклатим, вечно проспериращ, богат на кравешки тор и господарка на всички създадени същества.

I-48: Нека Шри ме облагодетелства. Нека Алакшми, свързана с мен и моята, бъде унищожена. Боговете, имащи Вишну за свой глава (който е вечната обител на Шри), с помощта на (средствата, предписани във) Ведите, спечелиха тези светове за себе си, свободни от страха от враговете. Нека Индра, въоръжен с гръмотевици и почитаема луна, ни дари с щастие.

I-49: Нека Индра ни дари с благополучие. Нека той унищожи злия, враждебен към нас.

I-50: О, Господи на молитвите, направи ме изстисквач на сома, добре познат сред боговете като Какшиван, син на Усик. Направи ме физически способен да извършвам жертвоприношения. Нека онези, които са враждебни към нас, останат „там“ дълго, в ада.

I-51: Този, който е осветен от древните, широко разпространени, освещаващи нозе (или чрез добродетелно поведение), преодолява злите дела и техните последици. След като сме осветени от тези естествено чисти и пречистващи нозе на Господа (или поведение), нека победим враговете си, греховете.

I-52: О, Индра, о, убиец на Вритра, о, доблестни и всезнаещи, приеми с удоволствие нашето жертвоприношение от сома в компанията на твоята свита

и войска от богове. Убий враговете ни, дай ни победа в битката и ни дари безопасност и безстрашие отвсякъде.

I-53: Нека (регентите на) водата и билките бъдат приятелски настроени към нас, а към онези, които ни не харесват и които ние не харесваме, нека бъдат неприятелски настроени.

I-54: О, води, наистина ти даряваш блаженство. Като такива, дай ни храна и велико и красиво прозрение (за Върховната Истина). Освен това, направи ни в този живот участници в онази твоя радост, която е най-благоприятна, точно като любящи майки (които кърмят любимците си с храна). Нека достигнем онова задоволително твое обиталище, което си благоволил да ни дадеш. Създай за нас и водите на живота и удоволствията на земята (по време на нашето пребиваване тук).

I-55: Търся убежище във Варуна, който е със златен блясък или който има златна диадема. О, Варуна, умоляван от мен, дай ми спасителната благодат. Защото се насладих на това, което принадлежи на лошите хора, и приех дар от грешниците.

I-56: Нека Индра, Варуна, Брихаспати и Савитур напълно унищожат греха, извършен от мен и моя народ с мисъл, дума и дело.

I-57: Поклонение пред огъня, скрит във вода. Поклонение пред Индра.
Поклонение пред Варуна. Поклонение пред Варуни, съпругът на Варуна.
Поклонение пред божествата на водите.

I-58: (Чрез силата на тази мантра) нека всичко вредно, нечисто и проблемно във водата бъде унищожено.

I-59: Нека цар Варуна заличи с ръката си всеки грях, който съм направил чрез незаконно ядене, незаконно пиене и приемане на дарове от незаконен човек.

I-60: Така, бидейки безгрешен, неопетнен и необвързан от зло и робство, нека се възнеса до щастливото небе и да се радвам на равенство в статуса с Брахман.

I-61: Нека заличаващият греховете Варуна, който обитава други източници на вода като реки, резервоари и кладенци, също ни пречисти.

I-62: О, Ганга, о Ямуна, о Сарасвати, о Сутудри, о Марудврудха, о Арджикия, елате заедно и чуйте този мой химн заедно с Парушни, Асикни, Витаста и Сушома.

I-63: От всепросветляващия Върховен, по Негово решение, бяха създадени правилното и истинското. От Него бяха създадени нощта и денят. И от Него отново беше създадено морето с различни води.

I-64-65: След това, след сътворението на необятния океан, беше създадена годината. Впоследствие владетелят на света на разумните и неразумните същества, който създаде деня и нощта, постанови слънцето и луната, небето и земята, атмосферата и блаженото небе, точно както бяха в предишните цикли на сътворението.

I-66: Нека заличаващият греха Варуна, божеството, царуващо над водите, пречисти петното на греха, което се прикрепя към съществата, обитаващи земята, в атмосферния регион и в пространството между земята и небето, а също и свързани с нас (изпълнителите на религиозна работа). Нека Васу ни пречисти. Нека Варуна ни пречисти. Нека Агамаршана, мъдрецът, наричан с това име, ни пречисти. Той, Варуна, е защитникът на света, който е бил, а също и на света, който съществува в настоящето между миналия и бъдещия свят. Той дарява на извършителите на достойни дела световите, които заслужават, а на грешните - света на смъртта, наречен Хиранмая. Отново Варуна, който е опората на небето и земята, превърнал се в слънце, е благотворен и привлекателен. Бидейки такъв, блажен по природа, ти, о, Варуна, дари ни своите благоволения и ни пречисти.

I-67: Тази Върховна Светлина, която се проектира като вселена като напоено семе, което пониква (или тази Върховна Светлина, която свети като субстрат на течния елемент) - Аз съм тази Върховна Светлина. Аз съм тази върховна светлина на Брахман, която свети като най-съкровена същност на всичко съществуващо. В действителност аз съм същият безкраен Брахман, дори когато преживявам себе си като крайно аз поради Невежество. Сега, с настъпването на знанието, аз наистина съм този Брахман, който е моята вечна

природа. Следователно, осъзнавам тази идентичност, като превръщам себе си, крайното аз, в жертва в огъня на безкрайния Брахман, който винаги съм. Нека тази жертва бъде добре направена.

I-68: Този, който е нарушител на писанията, нечестивец, крадец, убиец на плод или нарушител на честта на своя наставник, е освободен от греховете си; защото Варуна, регентът на водите и заличателят на греховете (ги освобождава от грехове чрез повторението на тази мантра).

I-69: Аз съм основата на греховете. Затова ме караш да плача. Мъдреците казват (не ме карай да плача, а ме облагодетелствай, като унищожиш греховете ми).

I-70: Върховният, представен като океан, е прелил върху цялото творение. Той е създал първоначално създания според достойнствата на техните различни минали дела. Той е владетелят на вселената и щедрият дарител на дарове на преданите. Той обитава заедно с Ума (Неговата сила, даваща духовно просветление) в сърцата на преданите, които са по-святи от другите части на тялото им (седалището на Божественото) и следователно превъзходни и издигнати като връх и осигуряващи защита. Джива, която е негово обиталище, расте до безкрайност. Той е Господът, който радва индивидуалните души, като ги напътства според делата им и им дава плодове от действията им.

II-1: Нека предложим дарове сома на Джатаведите. Нека всезнаещият унищожи това, което е враждебно към нас. Нека Той, Божественият Огън, който води всички, ни защити, като ни преведе през всички опасности, както капитанът превежда лодката през морето. Нека Той също ни спаси от всички грехове.

II-2: Търся убежище в Нея, Богинята Дурга, която е огнен блясък и сияеща от плам, която е Силата, принадлежаща на Върховния, който се проявява многообразно, която е Силата, пребиваваща в действията и техните плодове, правейки ги ефикасни (или Силата, към която се молят преданите за плод на работата си). О, Ти, Богиньо, умела в спасението. Ти ни водиш през трудностите отлично. Нашите поздравии към Теб.

II-3: О, Огън, ти си достоен за похвала. С щастливи методи ни изведе отвъд

всички трудности. Нека родният ни град и родна земя станат обширни и нека парцелът земя (за отглеждане на реколтата) също бъде изобилен. Освен това, бъди благосклонен да се присъединиш към нашите деца и техните деца с радост.

II-4: О, Джатаведи, Ти, който си унищожителят на всички грехове, ни водиш отвъд всички проблеми и ни защитаваш, точно както човек бива прекаран през морето с лодка. О, Огън, пази телата ни и бъди внимателен (за неговата безопасност) като мъдреца Атри, който винаги повтаря мислено („Нека всеки бъде цял и щастлив“).

II-5: Призоваваме от най-високото място на събранието Бога на Огъня, който е водач на всички, който е боецът и победителят на войнствата от врагове и който е свиреп. Нека Той, Богът на Огъня, ни преведе през всички наши трудности и грешки и всичко нетленно и ни защити.

II-6: Ти, който си възхваляван в жертвоприношения, увеличаваш нашето щастие. Ти пребиваваш под формата на жертвоприношения, древни и скорошни, в местата на жертвоприношения. О, Огън, благоволи да направиш (нас) щастливи (които сме) твоите собствени аз. Освен това ни дари с късмет от всички страни.

II-7: О, Господи, Ти си несвързан (с греха и скръбта) и Ти проникваш (всички жертвоприношения). (Желаещ късмет), обхващащ добитък и преливащ (с потока на безсмъртното блаженство), нека Ти служим без прекъсване. Нека боговете, които обитават най-високите области на небето, ме зарадват - (практикуващ любящо обожание) на Вишну - тук на земята, като изпълнят желанието ми.

III-1: (Нека Божеството) Земята (ми даде) храна. За това принасям жертва на Огъня и Земята. Здравей! (Нека Божеството на) Атмосферата (ми даде) храна. За това принасям жертва на Въздуха и Атмосферата. Здравей! (Нека Божеството на) Небето (ми даде) храна. За това принасям жертва на Слънцето и Небето. Здравей! (Нека Божествата на) Земята, Атмосферата и Небето (ми дадат) храна. За това принасям жертва на Луната и Четирините на света. Здравей! Поздрав към Боговете! Свадха (почит) към Манес! (Нека Божествата

на) Земята, Атмосферата и Небето (изпълнят желанието ми с произнасянето на) Ом (и ми дадат) храна.

IV-1: Здравей! Предлагам това приношение на Брахман, който е изразен от първата Вяхрити, на Огъня, създаден от Него, и на Земята, зависима от Него. Здравей! Предлагам това приношение на Брахман, който е изразен от втората Вяхрити, на Въздуха, създаден от Него, и на Атмосферата, зависима от Него. Здравей! Предлагам това приношение на Брахман, който е изразен от третата Вяхрити, на Слънцето, създадено от Него, и на Небето, зависимо от Него. Здравей! Предлагам това приношение на Брахман, който е изразен от Вяхрити, Бхух, Бхува и Сува, на Луната, създадена от Него, и на Четвъртините на света. Поздрави на боговете, обитаващи всички региони! Почит към починалите предци! Аз съм този Брахман, изразен от Ом в единство, а също и изразен от трите Вяхрити в Неговия троен аспект. О, Божествен Огън, съгласие с моята молитва.

V -1: Здравей! Предлагам това приношение на обожавания Върховен, който е Всичко, и на Неговите части, Божествата, Бхух, Огън и Земя. Здравей! Предлагам това приношение на обожавания Върховен, който е Всичко, и на Неговите части, Бхува, Въздух и Атмосфера. Здравей! Предлагам това приношение на обожавания Върховен, който е Всичко, и на Неговите части, Сува, Слънцето и Небето. Здравей! Предлагам това приношение на обожавания Върховен, който е Всичко, и на Неговите части, Бхух, Бхува, Сува, Луната, Астеризмите и Четвъртините. Поздрави на Боговете! Почит към Манес! Аз съм тази Върховна Реалност, изразена от сричката Ом и трите Вяхритиса, Бхух, Бхува и Сува. Нека постигна върховното!

VI-1: О, Огън, опази ни от греха. Здравей! Опази ни, за да можем да постигнем пълно знание. Здравей! О, Сияйни, запази нашите жертвени действия. Здравей! О, Сатакрату, запази всичко (което ни принадлежи). Да живеем!

VII-1: О, Божествен Огън, о, заселник на всички създания, бидейки възхваляван от химните на първата Веда, бъди милостив да ни защитиш. Да живеем! Освен

това, бидейки възхваляван от химните на втората Веда, бъди милостив да ни защитиш. Да живеем! Бидейки възхваляван от химните на третата Веда, бъди милостив да защитиш нашата храна и укрепваща същност от нея. Да живеем! Бидейки възхваляван от химните на четирите Веди, бъди милостив да ни защитиш. Да живеем!

VIII-1: Върховното Същество, Индра, който е най-превъзходният Пранава, преподаван във Ведите, който одушевява цялата вселена, който ръководи сборника от ведически изказвания в Гаятри и други метри, стоящи в тяхното начало, който е способен да бъде постигнат от поклонниците и който е първият в причинно-следствената връзка, научи съзерцателните мъдреци на свещената мъдрост на Упанишадите, като самият той е техен предмет, за да ги укрепи със силата на знанието. Поздравявам боговете за премахването на препятствията по пътя ми към просветлението. За същото почитам и Маните. Тройните области Бхух, Бхува и Сувах и цялата Веда са съставени от Ом.

IX-1: Моите поздрави към Върховния. Нека съсредоточа мислите си върху Него (за да мога да се съединя с Него). Нека стана човек, практикуващ концентрация на мисълта без разсейване. Чух достатъчно с ушите си (и възприех приятни обекти чрез други сетива). О, сетива мои, не ме разочаровайте сега (но се установете във Върховния Брахман, с когото искам да се съединя чрез медитацията на) Ом.

X-1: Правилното е аскетизъм. Истината е аскетизъм. Разбирането на писанията е аскетизъм. Подчиняването на сетивата е аскетизъм. Ограничаването на тялото чрез такива средства като поста е аскетизъм. Култивирането на миролюбиво разположение е аскетизъм. Даването на дарове без егоистични мотиви е аскетизъм. Поклонението е аскетизъм. Върховният Брахман се е проявил като Бхух, Бхува и Сува. Медитирайте върху Него. Това е аскетизъм *par excellence*.

XI-1: Точно както ароматът на дърво в пълен цвят се носи от вятъра от далечно място, така и ароматът на достойните дела - доброто име, което се ражда от

нях - се разпространява на голямо разстояние (чак до небето). Ето и тази илюстрация. Острието на меч е положено върху яма. „Слагам краката си върху нея, стъпвам върху нея. И така, ако мина върху нея, ще се смуцавам от мисълта да се нараня или да падна в ямата“. По същия начин човек, който е изложен на явни и скрити грехове, трябва да се стреми да се предпази от двете, за да може да постигне Безсмъртие.

XII-1: Безкрайният Аз, по-малък от малкото и по-голям от великото, е заложен в сърцето на съществата тук. Чрез благодатта на Създателя човек осъзнава Този, Който е свободен от желания, основани на ценности, Който е върховно велик и Който е най-висшият владетел и господар на всички, и се освобождава от скърби.

XII-2: От Него произлизат седемте Прани, седемте пламъка, тяхното гориво, седемте езика и седемте свята, в които се движат жизнените дихания. (Други неща, които са) седмкратно също произлизат от Него, който обитава в тайното място на сърцето и са поставени (на съответните им места).

XII-3: От Него възникват всички морета и планини. От Него текат реки от всякакъв вид и от Него произлизат всички билки и есенции; обединена с есенцията на билките, индивидуалната Душа, седнала във финото тяло, обитава в създанията.

XII-4: Върховният, превърнал се в четириликия Брахма сред боговете, майстора на правилните думи сред композиторите, пророците сред интелигентните хора, бивола сред животните, хвърчилото сред птиците, брадвата сред разрушителните инструменти и сомата сред жертвопринасящите, надхвърля всички пречистващи средства, съпроводени от звука (на святото песнопение).

XII-5: Има една неродена Жена (Мая, безпричинната субстанция на вселената) червена, бяла и черна (представляваща Сатва, Раджас и Тамас), която произвежда многобройни потомци от една и съща природа. Има едно неродено (в общия смисъл някои Джива, които са привързани), което лежи до нея и се наслаждава на нея; има друго неродено (в общия смисъл тези, които не са привързани), което я напуска, след като ѝ се е насладило.

XII-6: Това, което е слънцето, което пребивава в ясното небе, е Васау (въздухът, който се движи) в средната област, е огънят, който обитава в жертвения олтар и в домашното огнище като гост, е огънят, който свети в хората и в боговете, като Душата, е огънят, който е осветен в жертвоприношението, обитава в небето като въздух, ражда се във водата като подводна топлина, ражда се в лъчите на слънцето, е огънят, който се вижда директно като светило и се ражда на планината като изгряващото слънце - това е Върховната Истина, Реалността, която е в основата на всичко.

XII-6 (A): Съществата, родени от Праджапати, не са отделени от Него. Преди раждането им не е съществувало нищо друго освен Него, който е влязъл във всички създания на света като тяхно най-съкровено Аз. Праджапати се е отъждествил със създанията. Той придава блясък на трите светила – огъня, слънцето и луната, като се отъждествява с тях. Той е надарен с шестнадесет части.

XII-6 (B): Призоваваме създателя на вселената, който поддържа творението по много начини и който е свидетел на мислите и делата на хората. Нека ни дари с изобилие от отлично богатство.

XII-7: Жертвопринасящите изляха пречистено масло в осветения Огън. Пречистеното масло е мястото на произход на този и в пречистеното масло е неговата опора. Наистина пречистеното масло е неговият светилник и обиталище. О, Огън, с всяко жертвоприношение доведи тук боговете и ги зарадвай. О, ти, превъзходни, предай на боговете жертвоприношенията, които сме направили със Сваха.

XII-8: От Върховния Извор, необятен като океана, е възникнала вселената във формата на вълни, даващи удоволствие на създадените същества. Името, обозначаващо самосияйната Реалност и състоящо се от сричката Ом, е скрито във Ведите. Чрез съзерцание върху Върховния, заедно с бавното повторение на това име, човек постига безсмъртие. Това обозначение на Върховния е на устните на съзерцателните мъдrecи и е централната опора на безсмъртното блаженство.

XII-9: Нека винаги повтаряме в нашите съзерцателни жертвоприношения обозначението Ом, което има за причина Самосияйната Реалност, и нека също

Го държим в сърцата си с поздрави. Четирирогийт бял Бик е изразил този
Върховен Брахман, възхваляван от нас пред очите на сътърсещите.

XII-10: Сричката Ом, замислена като Бик, притежава четири рога, три крака и
две глави. Той има седем ръце. Този Бик, свързан по троен начин,
красноречиво заявява Върховния. Самосветецото Божество е влязло в
смъртните навсякъде.

XII-11: Богоподобни мъдреци са постигнали в реда (на своите духовни
практики) Самосветецата Реалност, заложена в трите състояния на съзнанието
и тайно пазена от учителите, които я възхваляват чрез песнопения във
ведическата реч (великите формули като „Ти си Това“). Индра или Вират,
регентът на видимата вселена и будното съзнание, е създал едно, видимия
свят. Сурия, представляващ Тайджаса, и Хиранягарбха е създал едно, а именно
света на сънищата, а от Вена произлиза останалият, сънят без сънища. От
самоподдържащия се Параматман са били създадени всички тези три
категории.

XII-12: Нека Той, Господът, се присъедини към нас с благотворно споменаване -
Този, който е превъзхождащ всички, който е бил разкрит във Ведите, който е
Върховният Виждащ и който вижда Хиранягарбха, който е първият сред
боговете и който е роден преди всички останали.

XII-13: Освен когото няма нищо по-висше, нищо по-дребно, нищо по-велико,
чрез този Пуруша - Този, който стои неподвижно като дърво, установено в
небето - всичко това е изпълнено.

XII-14: Не чрез работа, не чрез потомство, не чрез богатство, те са постигнали
Безсмъртие. Някои са постигнали Безсмъртие чрез отречение. Това, което
отшелниците постигат, е положено отвъд небето; въпреки това то блести ярко в
(пречистеното) сърце.

XII-15: След като постигнаха Безсмъртието, състоящо се в идентичност с
Върховния, всички онези стремящи се към самоконтрол, които стриктно са
стигнали до заключението, преподавано от Веданта, чрез пряко знание, и които
са постигнали чистота на ума чрез практикуване на дисциплината на йога и
непоколебимост в познанието за Брахман, предшествано от отречение, се

освобождават в областта на Брахман при разпадането на окончателното си тяло.

XII-16: В цитаделата на тялото се намира малкият безгрешен и чист лотос на сърцето, който е обиталище на Върховния. По-нататък във вътрешността на тази малка област се намира безскърбният Етер. Върху него трябва да се медитира непрекъснато.

XII-17: Той е Върховният Господ, който надхвърля сричката Ом, произнасяна в началото на рецитирането на Ведите, която е добре установена в Упанишадите и която се разтваря в първичната причина по време на съзерцание.

XIII-1-3: Тази вселена е наистина само Божествената Личност. Следователно тя съществува от Него - самосияещото Божествено Същество - което има много глави и много очи, което е производителят на радост за вселената, което съществува във формата на вселената, което е господарят и причината за човечеството, чиито форми са различните богове, което е нетленно, което е всепревъзходният владетел и спасител, което е превъзходно над света, което е безкрайно и всеобразно, което е целта на човечеството, което е разрушителят на греха и невежеството, което е защитникът на вселената и владетелят на индивидуалните души, което е постоянно, върховно благоприятно и непроменливо, което се е въплътило в човека като негова опора (като обитаващият Дух), което е върховно достоен да бъде познат от създанията, което е въплътено във вселената и което е върховната цел.

XIII-4: Нараяна е Върховната Реалност, обозначена като Брахман. Нараяна е най-висшето (Аз). Нараяна е върховната Светлина (описана в Упанишадите). Нараяна е безкрайният Аз. [Нараяна е най-отличният медитатор и медитатор.]

XIII-5: Всичко, което се знае на този свят чрез възприятие (поради близостта им) или чрез разказване (поради отдалечеността им), е пронизано от Нараяна отвътре и отвън.

XIII-6: Човек трябва да медитира върху Върховния - безграничната, непроменлива, всезнаеща причина за щастието на света, обитаваща в морето на единственото си сърце, като цел на всички стремежи. Мястото за Неговата

медитация е етерът в сърцето - сърцето, което е сравнимо с обърната лотосова пъпка.

XIII-7: Трябва да се знае, че сърцето, което се намира точно на разстояние един пръст под адамовата ябълка и над пъпа, е великото обиталище на вселената.

XIII-8: Подобно на лотосова пъпка, сърцето виси в обърнато положение, заобиколено от артерии. В него има тясно пространство (или близо до него има тясно пространство, наречено Сушумна). В него се поддържа всичко.

XIII-9-11: В средата на това (тясното пространство на сърцето или Сушумна) остава нетленният, всезнаещ, вселикий, велик Огън, който има пламъци от всички страни, който се наслаждава на храната, представена пред него, който остава да усвоява консумираната храна (лъчите на която се разпространяват, разпръсквайки се вертикално и хоризонтално) и който затопля собственото си тяло от стелката до темето. В центъра на този Огън, Който прониква в цялото тяло, пребивава език на Огъня, с цвета на блестящо злато, който е най-висшият сред фините, който е ослепителен като проблясък на мълнията, която се появява в средата на дъждоносен облак, който е тънък като осея на оризово зърно; и който служи като сравнение за илюстриране на финес.

XIII-12: Параматман обитава в средата на този пламък. (Въпреки че е ограничен по този начин) Той все пак е четириликийят създател, Шива, Вишну, Индра, материалната и действена причина на Вселената и Върховното Самосветецо Чисто Съзнание.

XIV-1: Наистина Адитя е Той; Това Негово кълбо дава светлина и топлина; Добре познатите стихове за Рик са там; Следователно кълбото е сборът от Рики; Той е обиталище на стиховете за Рик. Сега този пламък, който свети в кълбото на слънцето, е сборът от Самански песнопения; Това е обиталището на Саманските песнопения. Сега Този, който е Личността в пламъка в кълбото на слънцето (трябва да се медитира като) сборът от Яджу; тази част от кълбото е сборът от Яджу; Това е обиталището на Яджу. Така чрез тези три единствено тройното знание свети. Този, който е в слънцето, е Златната Личност.

XV-1: Само слънцето е наистина всичко това: -- енергия, блясък, сила, слава, зрение, слух, тяло, ум, гняв, Виждащ, Божествата Смърт, Сатя, Митра, Вятър, Етер и Дъх, Владетелите на света, Праджапати, Неопределимият, щастие, това, което надхвърля сетивата, истина, храна, (продължителност на живота), освобождение или Безсмъртие, индивидуална Душа, Вселената, върхът на блаженството и самороденият Брахман. Тази Личност в слънцето е вечна. Той е Господ на всички създания. Този, който медитира по този начин върху Него, постига съюз с Брахман и живее в същата област на наслада с Него; той постига съюз, съвместно пребиваване и подобна наслада с тези богове в техните светове. Така се предава тайното знание.

XV-2: Адитя, върховната причина на вселената, е дарителят на светлината и водата и е източникът на цялата енергия. Той е обозначен със сричката Ом. Боговете Го почитат като Тапас и Истина. (Бъди почитан по този начин) Той дарява блаженство на поклонниците. (Или поклонниците Му предлагат мед и сладки приноси). Тази форма на слънцето е Брахман. Това е всепроникващата причина на всичко. Това е вода, огън, вкус и амброзия. Трите Вяхритии, представляващи трите свята, и Пранава, представляваща причината на вселената, означават този Брахман.

XVI-1: [С тези двадесет и две имена, завършващи с поздравии, те освещават Шивалинга за всички] - Лингамът, който е представителен за сома и Суря, и държейки го в ръка, се повтарят свещени формули и който пречиства всички: Нидханапатаяе Намах! [Поздравии на Господаря на разпадането на вселената!] Нидханапатантикая Намах! [Поздравии на създателя на края (Яма, който е отговорен за смъртта на всички създания)!]

Урдхвая Намах! [Поздравии на Всевишния, стоящ начело на категориите, които еволюират във вселената!]

Урдхва-Лингая Намах! [Поздравления за принципа на Садашива, възплъщаващ силата на Интелигентността!]

Хиранья Намах! [Поздравии на Него, Този, който е благотворен и очарователен за създанията!]

Хиранья-Лингая Намах! [Поздравии на Него, Този, който е визуализиран като Лингам, направен от злато!]

Суварная Намах! [Поздравии на Него, Този, който е надарен с привлекателен блясък!]

Суварна-Лингая Намах! [Поздрави на Него, Този, който е във формата на Лингам, направен от суварна (сребро)!]

Дивяя Намах! [Поздрави на Него, Този, който е източникът на блаженство в рая!]

Дивя-Лингая Намах! [Поздрави на Него, Този, който е почитан като божествен символ!]

Бхавая Намах! [Поздрави на Него, Този, който е източникът на цикъла на раждане и смърт!]

Бхава-Лингая Намах! [Поздрави на Него, Този, който е почитан като Лингам от човешките същества!]

Сарвая Намах! [Поздрави на Него, Този, който е потискателят на вселената по време на окончателното разпадане!]

Сарва-Лингая Намах! [Поздрави на Него, Този, който има формата на Лингам, емблемата на Сарва, който дава блаженство!]

Шивая Намах! [Поздрави на Него, Този, който е най-благоприятен!]

Шива-Лингая Намах! [Поздрави на Него, Този, който има формата на Шивалинга!]

Джвалая Намах! [Поздрави на Него, Този, който има формата на пламтящ блясък!]

Джвала-Лингая Намах! [Поздрави на Него, Този, който има формата на блестящия Лингам!]

Атмая Намах! [Поздрави на Него, Този, който е Духът - Атман - обитаващ всички създания!]

Атма-Лингая Намах! [Поздрави на Него, Този, който е скрит в сърцето на всички създания, бидейки тяхното най-съкровено Аз!]

Парамая Намах! [Поздрави на Него, Този, който е ненадминат!]

Парама Лингая Намах! [Поздрави на Него, Този, който е Върховният Господ на блаженството и освобождението, обозначени с емблемата Лингам!]

XVII-1: Приемам убежище в Садьоджата. Наистина поздравявам Садьоджата отново и отново. О, Садьоджата, не ме обричай на многократно раждане; води ме отвъд раждането, в състоянието на блаженство и освобождение. Покланям се на Този, който е източникът на прераждащото се съществуване.

XVIII-1: Поздрав към Вамадева [красивият и блестящ или щедрият Бог].

Поздрав към Джйестха [Най-старият, съществуващ преди сътворението].
Поздрав към Шрештха [най-достойният и превъзходният]. Поздрав към Рудра
[Този, който кара създанията да плачат по време на разпадането]. Поздрав към
Кала [Този, който е Силата на времето, отговорна за еволюцията на
Природата]. Поздрав към Калавикарана [Този, който причинява промени в
еволюцията на Вселената, започвайки с Пракрити]. Поздрав към Балавикарана
[Този, който е производителят на разновидности и степени на сила]. Поздрав
към Бала [Този, който е източникът на цялата сила]. Поздрав към
Балапраматхана [Този, който потиска всяка сила по време на отдръпването].
Поздрав към Сарвабхутадамана [Владетеля на всички създадени същества].
Поздрав към Манонмана [Този, който е запалителят на светлината на душата].

XIX-1: Сега, о, Сарва, моите поздравии да бъдат по всяко време и на всички
места към Твоите форми на Рудра, доброжелателни, страхотни, още
по-страхотни и разрушителни.

XX-1: Нека познаем или осъзнаем Върховната Личност. За тази цел, нека
медитираме върху Махадева и Рудра нека ни подтикне към тази медитация.

XXI-1: Нека Върховният, който е владетелят на цялото знание, владетелят на
всички създадени същества, пазител на Ведите и единственият господар на
Хиранягарбха, бъде благосклонен към мен. Аз съм Садашива, описан по този
начин и обозначен от Пранава.

XXII-1: Поздравии отново и отново към Хиранябаху [Този, който има златни
украшения по ръцете или притежаващ форма със златен оттенък],
Хираняварна [Този, който е източникът на сричките на Ведите, които са ценни
като златото], Хиранярупа [Този, който сияе в блясък], Хираняпати
[Властелинът на богатствата, благотворни и очарователни], Амбикапати
[съпругата на Амбика, Майката на вселената], Умапати [Господарят на Ума,
Брахма-видя, олицетворен като такъв], Пасупати [Властелинът на всички
създадени същества].

XXIII-1: Върховният Брахман, Абсолютната Реалност, се е превърнал в андрогинна Личност под формата на Ума Махешвара, тъмносин и червеникавокафяв на оттенък, абсолютно целомъдрен и притежаващ необикновени очи. Поздрави единствено на Него, който е Душата на вселената или чиято форма е вселената.

XXIV-1: Всичко това наистина е Рудра. На Рудра, който е такъв, ние поднасяме нашия поздрав. Поздравяваме отново и отново това Същество, Рудра, който единствен е светлината и Душата на създанията. Материалната вселена, създадените същества и всичко, което е многократно и изобилно създадено в миналото и в настоящето под формата на света, всичко, което наистина е този Рудра. Поздрави са на Рудра, който е такъв.

XXV-1: Пеем химн, който ни дарява щастие в най-висша степен на Рудра, който е достоен за похвала, който е надарен с най-висше знание, който изсипва предмети върху поклонниците си по най-превъзходен начин, който е по-могъщ и който обитава в сърцето. Наистина всичко това е Рудра. Поздрави на Рудра, който е такъв.

XXVI-1: Този, който има жертвен черпак, направен от дървото Виканката (Флакуртия Спида) за своя Агнихотра ритуал, предлага жертвоприношения, ефективни за производството на желаните плодове. Освен това, тези жертвоприношения допринасят за утвърждаването (на неговото духовно знание чрез генериране на умствена чистота).

XXVII-1: Кринушва паджа ити панджа.

[Пет мантри, започващи с лемата кринушва паджа, са посочени в текстовете само чрез препратка към индексни думи. Те се рецитират за постигане на унищожаване на враждебни влияния. Те са от Тайтирия-Самхита I-ii-14.]
Първоначално те са от Ригведа IV-iv-1-5.]

XXVIII-1: Мъдрецът Васиштха заявява, че Адити е майка и защитник на богове, на небесни менестрели, на хора, на починали предци, на демони и други; че тя е притежавана от твърдост или сплотеност, че е превъзходна и почитана, че принадлежи на Божествения Дух, че е достойна да бъде хвалена, условна и подкрепяща всички, че е богата на реколта, широко разпространена и притежаваща изобилие от предмети, че е универсална и състояща се от първичния елемент, че е изключително блажена, трансформирана в телата на създания, прославена, трайна и следователно безсмъртна.

XXIX-1: Наистина всичко това е вода. Всички създадени същества са вода. Жизнените дихания в тялото са вода. Четириногите са вода. Ядливите реколти са вода. Амброзия е вода. Самрат [вечно блестяща] е вода. Вират [многогранно блестяща] е вода. Сварат [самосветеца] е вода. Метрите са вода. Светилата са вода. Ведическите формули са вода. Истината е вода. Всички божества са вода. Трите свята, обозначени с Бхух, Бхува и Сува, са вода. Източникът на всичко това е Върховният, обозначен със сричката „Ом“.

XXX-1-2: Нека тази вода очисти моето физическо тяло, което е направено от земни вещества. Така пречистено, нека земното тяло пречисти мен, Душата вътре в мен. Нека тази вода пречисти пазителя на Ведите, моя наставник. Нека пречистените Веди, преподадени от пречистения учител, ме пречистят. (Или нека Върховният ме пречисти. Нека водата, пречистена от Върховния, ме пречисти). Моето замърсяване, храненето със забранена храна и лошото поведение, ако има такова, и грехът, натрупан от приемането на дарове от лица, неодобрени от писанията - от всичко това нека бъда опростен. Нека водите ме пречистят. Здравей!

XXXI-1: Нека огънят, Гневът и Пазителите на гнева ме пазят от греховете, произтичащи от гняв. Нека Денят заличи напълно всеки грях, който съм извършил в този ден с мисъл, дума, ръце, крака, стомах и размножителния орган. Освен това, каквото и греховно дело да е било извършено от мен, всичко това и себе си, аз предлагам като жертва на Самосветлата Истина, източникът на Безсмъртието. Здравей!

XXXII-1: Нека Слънцето, Гневът и Пазителите на гнева ме пазят от греховете, произтичащи от гняв. Нека Нощта заличи напълно всеки грях, който съм извършил през последната нощ с мисъл, дума, ръце, крака, стомах и размножителния орган. Освен това, каквото и греховно дело да е било извършено от мен, всичко това и себе си, аз предлагам като жертва на Върховната Светлина, представена от слънцето, източникът на Безсмъртието. Здравей!

XXXIII-1: Едносричката „Ом“ е Брахман. Агни е неговото Божество. Неговият Риши също е Брахман. Неговият метрика е Гаятри. Употребата му е за съюз с Параматман, който съществува като многообразната вселена.

XXXIV-1: Нека даряващата благодат разграничение Гаятри дойде при нас (за да ни научи за) нетленния Брахман, който е определен от Веданта. Нека Гаятри, майката на метрики, ни дари с току-що споменатия Върховен.

XXXIV-2: О, ти, който си източникът на всички букви, о, ти, великото Божество, о, ти, обект на медитация по здрач, о, ти, Сарасвати, нека твоят предан бъде освободен от греха, който извършва през деня, в същия ден, и от греха, който извършва през нощта, в същата нощ.

XXXV-1: О, Гаятри, Ти си същността на силата. Ти си търпението или покоряващата сила. Ти си физическите способности. Ти си блясъкът. Ти си обиталището на боговете и тяхното име. Ти си неосъзнатата вселена. Ти си пълният период на живота или Господарят на всичко. Ти си всяко живо същество. Ти си продължителността на живота на всички. Ти си победителят на всичко, което ни е враждебно. Ти си Истината, обозначена с Пранава. Призовавам Гаятри (в сърцето ми). Призовавам Савитри. Призовавам Сарасвати. Призовавам метриите, Риши (и боговете). Призовавам бляска (на всички богове). На Гаятри метриката е Гаятри, Риши е Вишвамित्रа, а Божеството е Савитур. Огънят представлява устата; четириликият Брахма - главата; Вишну - сърцето; Рудра - косата на главата; Земята - източникът;

вдишването, издишването, разсеяното вдишване, издишването нагоре и средното вдишване - дишането. Гаятри е със светъл цвят и е от същото семейство като Параматман, постигнат от Санкхите - просветлените мъдреци. Божеството Гаятри (обяснено по-нататък като формула) има двадесет и четири срички, съставени от три фута, шест обвивки или кухини и пет глави. Използва се в Упанаяна или посвещение във ведическото ученичество.

XXXV-2: Ом Земя. Ом Небе. Ом Небе. Ом Среден Регион. Ом Място на раждане. Ом Дом на Благословените. Ом Обител на Истината. Ом, нека медитираме върху Прекрасната Светлина на този Божествен Създател, който ускорява разбиранията ни. Ом Той е вода, светлина, вкус, амброзия, а също и трите свята. Този, който е обозначен с Пранава, е всичко това.

XXXVI-1: О, Богиньо, можеш да отидеш и да останеш по Твоя воля на най-високия и най-свят връх на земята или на всяко високо място, докато брахманите не си спомнят за Теб.

XXXVI-2: Нека даряващата благодат Майка на Ведите, която беше възвеличена от мен, която тласка създадените същества като вятъра и която има две места на раждане, да замине за отлично създания свят на Брахман, след като ми е дарила, тук на земята, дълъг живот, богатство и сила на ведическото учение.

XXXVII-1: Вечният Адитя, който е дарителят на блясъка и съзателят на вселената, се движи в небето като собствените си лъчи. Неговата същност под формата на сладка вода тече във формата на реки. Той е Истината. Адитя, върховната причина на вселената, е дарителят на светлината и водата и е източникът на цялата енергия. Той е обозначен със сричката Ом. Боговете Го почитат като Тапас и Истина. (Като бъде почитан по този начин) Той дарява блаженство на поклонниците. (Или поклонниците Му предлагат мед и сладки приноси). Тази форма на слънцето е Брахман. Това е всепроникващата причина на всичко. Това е вода, огън, вкус и амброзия. Трите Вяхрити, представляващи трите свята, и Пранава, представляваща причината на вселената, означават този Брахман.

XXXVIII-1: Нека Върховният ме достигне. Нека Блаженият ме достигне. Нека единствено Върховният, който е блажен, ме достигне. О, Господи, бидейки едно от Твоите създания, аз съм Твое дете. Потисни мрачния сън на емпиричното съществуване, което изпитвам. За това Ти се принасям в жертва. О, Господи, и жизнените и умствените сили. Ти си запазил в мен

XXXVIII-2: Човек може да предаде Трисупарна на брахмана непоискана. Онези брахмани, които рецитират Трисупарна, наистина унищожават дори греха на брахманиубийството. Те постигат плода на извършването на жертвоприношението Сомат. Те пречистват всички онези, които седят в редица от хиляда души (докато са на вечеря) и постигат съюз с Пранава, т.е. Божеството на тази мантра.

XXXIX-1: Този Брахман се постига чрез силата на интелигентността. Това блаженство се постига чрез силата на интелигентността. Блаженството, което наистина е Брахман, се постига чрез силата на интелигентността.

XXXIX-2: О, Боже, о, Създателю, дари ни днес просперитета, състоящ се от потомство. Отвърни от нас този лош сън (на света).

XXXIX-3: О, Боже, о, Създателю, отвърни от мен всички грехове. Донеси ми това, което е полезно.

XXXIX-4: За мен, който съм преданоотдаденият на Върховната Истина, нека вятърът духа сладко. Нека реките текат сладко. Нека билките бъдат за нас сладки и полезни.

XXXIX-5: Нека има сладост денем и нощем. Нека частиците на земята да носят сладост. Нека небето, нашият баща, да бъде сладко за нас.

XXXIX-6: Нека плододаващи дървета да бъдат сладки за нас. Нека слънцето да бъде сладко и полезно за нас. Нека кравите да ни носят сладост.

XXXIX-7: Човек може да даде Трисупарна на брахмана непоискана. Онези брахмани, които рецитират Трисупарна, наистина унищожават дори греха на фетицида или нараняването на брахмана, добре запознат с Ведите и техните

помощни средства. Те постигат плода на извършването на жертвоприношението Сомат. Те пречистват всички, които седят в редица от хиляда души (докато са на вечеря), и постигат съюз с Пранава, т.е. Божеството на тази мантра.

XXXX-1: Този Брахман се постига чрез силата на жертвоприношението. Това Блаженство се постига чрез силата на жертвоприношението. Блаженството, което е истински Брахман, се постига чрез силата на жертвоприношението.

XXXX-2: Върховният, превърнал се в четириликия Брахма сред боговете, в майстора на правилните думи сред композиторите, в провидеца сред интелигентните хора, в бивола сред животните, в хвърчилото сред птиците, в брадвата сред разрушителните инструменти и в сомата сред жертвопринасящите, надхвърля всички пречистващи средства, съпроводени от звука (на святото песнопение).

XXXX-3: Това, което е слънцето, което пребивава в ясното небе, е Вазу (въздухът, който се движи) в средната област, е огънят, който обитава в жертвения олтар и в домашното огнище като гост, е огънят, който свети в хората и в боговете, като Душата, е огънят, който е осветен в жертвоприношението, обитава небето като въздух, ражда се във водата като подводна топлина, ражда се в лъчите на слънцето, е огънят, който се вижда директно като светило и се ражда на планината като изгряващото слънце - това е Върховната Истина, Реалността, лежаща в основата на всичко.

XXXX-4: Натрупвам гориво в осветения огън с цел да придобия Ведите, необходими за Твоето поклонение, медитирайки върху Теб под формата на Риг-Веда. Непрекъснатите потоци от пречистено масло, предложени в разпаления огън - осветени от сърдечни и искрени мисли - текат като реки, чиято вода е годна за пиене за боговете. Чрез това аз благосклонно се наслаждавам на блясъка на свещения огън.

XXXX-5: В този огън Ахавания, сред онези потоци от пречистено масло, предлагани като жертва,

Пребивава изобилно богатото и великолепно Върховно Същество, което е

възвеличено в Трисупарна, което обитава в гнездото на телата на създадените същества, което дарява блаженство на създанията според техните заслуги и което споделя с боговете сладката амброзия под формата на жертви, предлагани от поклонниците в Огъня. В Неговата близост седят седемте мъдреци, които унищожават греховете само чрез споменаване и които непрекъснато изливат жертви под формата на поток от нектар, имайки предвид различните богове, за които са предназначени.

XL-6: Тази Трисупарна може да бъде дадена на брахмана непоискана. Онези брахмани, които рецитират Трисупарна, наистина унищожават дори греха на убийството на достоен брахмана или помазан цар. Те постигат плода на извършването на жертвоприношението Сомат. Те пречистват всички, които седят в редица от хиляда души (докато са на вечеря), и постигат съюз с Пранава, т.е. Божеството на тази мантра.

XLI-1: Нека всепроникващата богиня на интелекта, която е благосклонна, благосклонно разположена към нас и ни се наслаждава, ни посети, о, богиньо, нека ние, които преди твоето посещение се наслаждавахме на безполезна речи, сега, в резултат на твоята наслада в нас, станем просветлени и способни да изразим Върховната Истина заедно с нашите героични синове и ученици.

XLI-2: О, богиньо на интелекта, облагодетелстван от теб, човек става виждащ; човек става брахмана или познавач на Брахман. Облагодетелстван от теб, човек става и обладан от богатства. Облагодетелстван от теб, човек придобива многобройно богатство. Бидейки такъв, о, богиньо на интелекта, радвай ни се и ни дари с богатство.

XLII-1: Нека Индра ми даде интелигентност. Нека богинята Сарасвати ми даде интелигентност. Нека двамата Ашвини, носещи гирлянди от лотосови цветя, породят в мен интелигентност.

XLII-2: Здравей! Нека тази интелигентност ме облагодетелства - тази, която притежават Апсарите (небесните жени), тази, която е умствената сила в Гандхарвите (небесните менестрели), тази интелигентност, изразена като

божественото ведическо познание, и тази интелигентност, която се разпространява като аромат.

XLIII-1: Нека тази богиня на интелигентността дойде при мен с радостно лице и ме облагодетелства - тази богиня на интелигентността, която е всепроникваща като аромат, която е способна да изследва всички обекти, която притежава златни букви във формата на сричките на Ведите (на тази, която е благотворна и очарователна), която е непрекъснато присъстваща, която е подходяща да бъде обръщана към търсещите ценности на живота отново и отново, която притежава вкус и сила и която ме храни с мляко и други богатства.

XLIV-1: Нека Агни дари в мен интелигентност, непрекъснатост на потомството и блясък, роден от ведическото изучаване. Нека Индра дари в мен интелигентност, непрекъснатост на потомството и мъжественост. Нека Сурия дари в мен интелигентност, непрекъснатост на потомството и мъжественост, която всява страх в сърцата на враговете.

XLV-1: Нека смъртта ни напусне. Нека безсмъртието дойде при нас. Нека Вайвасвата Яма ни дари безопасност. Нека греховете ни бъдат унищожени като обгорелите листа на дърво. Нека даващо сила богатство дойде при нас.

XLVI-1: О, Смърт, върни се по своя собствен път, който е различен от този на боговете. Моля те, който си способен да ме видиш и да ме чуеш; Не унищожавай нашето потомство. Не поразявай нашите герои.

XLVII-1: Сърдечно се молим на Господаря на създанията, който е защитник на вселената и който е активен в нас като жизнен дъх и извън нас като духащ вятър. Нека Той ни пази от смъртта и ни защитава от греха. Нека живеем блестящо до старостта си.

XLVIII-1: О, Ти, Върховно Същество, освободи ме от страха от Яма и

обвиненията на хората и необходимостта да бъде в отвъдния свят. О, Агни, нека двамата божествени лекари, Ашвините, прогонят от нас смъртта чрез силите на религиозната работа.

XLIX-1: Като слуги боговете следват Хари, който е Господ на вселената, който води всички мисли като върховен водач и който поглъща в Себе Си вселената по време на разпадането (или който унищожава греховете на преданите). Нека този път към освобождение, преподаван във Ведите, имащ същата форма като Брахман, се отвори за мен. Не ме лишавайте от това. Стремете се да го осигурите за мен.

L-1: Запалвайки осветения огън с дърва за оцеляване (за да принасям жертви по време на поклонение), нека постигна и двата свята. След като постигна просперитета на този и следващия свят, ще премина през смъртта.

LI-1: О, свирепа Смърт, не прекъсвай живота ми. Не наранявай (интереса ми). Не осакатявай силата ми. Не ме подлагай на лишения. Не наранявай потомството и живота ми. Ще ти служа с жертви; защото ти бдиш над делата на хората.

LII-1: О, Рудра, не наранявай старейшините ни, децата ни, възрастните ни, способни на размножаване, плода, който сме положили в утробата на майката, и баща ни и майка ни. Не наранявай скъпите ни души.

LIII-1: О, Рудра, не ни наранявай заради децата ни, внуците ни, другите мъже, които ни принадлежат, добитъка ни и конете ни. Не наранявай с гняв героите ни. Ще ти служим с жертвоприношения и благоговение.

LIV-1: О, Праджапати, всичко, което се ражда, не е различно от Теб. Ти си преди тях и след тях също (когато те се погълнат отново от Теб). Създадените същества не могат да Те надминат. С каквото и желание да Ти принесем

жертви, нека то се изпълни. Нека станем господари на богатствата.

LV-1: Нека Индра дойде на помощ - Индра, който е дарителят на благополучието на земята и блаженството в отвъдния свят, който е господарят на хората, който е убиецът на Вритра, който е покорителят на враговете и дарителят на дъжда, който е миролюбив и дарителят на безопасност.

LVI-1: Покланяме се на триокия Господ, който е благоуханен и който все повече подхранва поклонниците си. Покланяйки се на Него, нека лесно се измъкнем от смъртта, точно както зрялата краставица лесно се отделя от свързващото я стъбло. Нека никога не бъдем отделени от Безсмъртието.

LVII-1: О, Смърт, тези хиляди и десет хиляди и десет хиляди капани, които си поставила, за да убиеш човека, всички тях ние премахваме със силата на нашите дела на поклонение.

LVIII-1: Здравей! Нека това бъде жертвоприношение, направено на Мритю, създателя на смъртта.

LIX-1: О, Агни, ти си премахващият престъпленията, които сме извършили срещу боговете. Здравей! Ти си премахващият престъпленията, които сме извършили срещу хората. Здравей! Ти си премахващият престъпленията, които сме извършили срещу починали предци. Здравей! Ти си премахващият престъпленията, които сме извършили срещу себе си. Здравей! Ти си премахващият престъпленията, извършени от други, свързани с нас. Здравей! Ти си премахващият престъпленията, извършени от нашите роднини. Здравей! Ти си, който премахва прегрешенията, извършени денем и нощем. Да живееш! Ти си, който премахва прегрешенията, извършени в състояние на сън и будност. Да живееш! Ти си, който премахва прегрешенията, които сме извършили в състояние на дълбок сън и будност. Да живееш! Ти си, който премахва прегрешенията, извършени съзнателно и несъзнателно. Да живееш! Ти си, който премахва прегрешенията, извършени чрез контакт с грешниците.

Да живееш!

LX-1: О, богове, о, Васус, този сериозен богооскорбителен грях, който сме извършили с езика си, с разбирането си и с действията си, постави го в онези, които се приближават и действат по зъл начин спрямо нас. Да живееш!

LXI-1: Поздрави на боговете. Желанието извърши действието. Желанието извърши действието. Желанието извършва действието, не аз. Желанието е извършителят, не аз. Желанието кара извършителя да действа, не аз. О, Желание, пленително по форма, нека това приношение бъде принесено на теб. Да живееш!

LXII-1: Поздрави на боговете. Гневът извърши действието. Гневът извърши действието. Гневът извършва действието, не аз. Гневът е извършителят, не аз. Гневът кара извършителя да действа, не аз. О, Гневе, нека този принос бъде принесен на теб. Здравей!

LXIII-1: О, Върховно Същество, принасям приноси от вкусни семена тила (*Sesamum indicum*), смесени с малко брашно, в осветения огън; нека умът ми се наслади на приписването на Върховния. Здравей!

LXIII-2: О, Боже, чрез Твоята милост, нека получа добитък, злато, богатство, храна и напитки и всички желани предмети, красота и просперитет; за да бъде този принос принесен на Теб. Здравей!

LXIII-3: Нека Бог ми дари царски просперитет, блаженството на свободата, здраве, благородна репутация, способност да изплащам дълговете си към богове, починали души и мъдреци, качествата на идеален брахмана, много синове, вяра, интелигентност и внуци. Нека този принос бъде принесен за това. Здравей!

LXIV-1: Господи, чрез Твоята милост, нека тези черни сусамови семена, бели

сусамови семена, здравословни сусамови семена и собствени сусамови семена очистят всеки грях, свързан с мен, или каквато и да е грешка в мен. За това принасям приноси. Да живеем!

LXIV-2: Нека принесените сусамови семена премахнат греховете ми, като например консумация на храна, доставена чрез кражба, хранене на място, където се сервира храна във връзка с погребалните обреди на наскоро починала душа, убийство на брахмана, оскъряване на честта на наставника, вдигане на добитък, пиене и убийство на герой или плод. Нека имам мир. Да живеем!

LXIV-3: Нека Бог ми дари царски просперитет, блаженството на свободата, здраве, благородна репутация, способност да изплащам дълговете си към богове, починали души и мъдреци, качествата на идеален брахмана, много синове, вяра, интелигентност и внуци. Нека този принос бъде принесен за това. Да живеят Джатаведи [всезнаещият Върховен, призован в огън]!

LXV-1: [Вираджа Хома]: Чрез това приношение нека моето вдишване, нашето вдишване, разсеяното вдишване, издишването и средното вдишване се пречистят. Моля се да стана Върховна Светлина, лишена от всички пречки грехове и тяхната причина, страстите в мен. За тази цел нека това приношение бъде подходящо принесено в осветения огън. Да живеят!

LXV-2: Чрез това приношение нека моята реч, ум, зрение, слух, вкус, обоняние, семе, интелект, намерение и цел се пречистят. Моля се да стана Върховна Светлина, лишена от всички пречки грехове и тяхната причина, страстите в мен. За тази цел нека това приношение бъде подходящо принесено в осветения огън. Да живеят!

LXV-3: Чрез това приношение нека седемте ми телесни съставки - външна и вътрешна кожа, плът, кръв, мазнина, костен мозък, сухожилия и кости - се пречистят. Моля се да стана Върховна Светлина, лишена от всички пречки грехове и тяхната причина, страстите в мен. За тази цел нека това приношение бъде подходящо принесено в осветения огън. Здравей!

LXV-4: Чрез това приношение нека крайниците и частите на тялото ми,

съставени от главата, ръцете, краката, страните, гърба, бедрата, корема, джоланите, половите органи, средната част на тялото (или мъжките и женските полови органи) и ануса, бъдат пречистени. Моля се да стана Върховна Светлина, лишена от всички пречки грехове и тяхната причина, страстите в мен. За тази цел нека това приношение бъде подходящо принесено в осветения огън. Здравей!

LXV-5: О, ти Божествена Личност, която си тъмносиня и кафява и която си червена на очи, побързай да ме благоволиш. Дарувай ми все повече и повече чистота. Бъди ми дарител на знание и чистота чрез посредничеството на моя наставник. Нека мислите ми се пречистят. Моля се да стана Върховна Светлина, лишена от всички пречки грехове и тяхната причина, страстите в мен. За тази цел нека това приношение бъде подходящо принесено в осветения огън. Здравей!

LXVI-1: [Вираджа Хома]: Чрез това жертвоприношение нека петте съставни елемента на моето тяло - земя, вода, огън и етер - бъдат пречистени. Моля се да стана Върховна Светлина, лишена от всички пречки грехове и тяхната причина, страстите в мен. За тази цел нека това жертвоприношение бъде подходящо принесено в осветения огън. Здравей!

LXVI-2: Чрез това жертвоприношение нека качествата на звука, докосването, цвета, вкуса и миризмата (пребиваващи в горните пет елемента, съставляващи моето тяло) бъдат пречистени. Моля се да стана Върховна Светлина, лишена от всички пречки грехове и тяхната причина, страстите в мен. За тази цел нека това жертвоприношение бъде подходящо принесено в осветения огън. Здравей!

LXVI-3: Чрез това жертвоприношение нека делата, извършени от моя ум, реч и тяло, бъдат пречистени. Моля се да стана Върховна Светлина, лишена от всички пречки грехове и тяхната причина, страстите в мен. За тази цел нека това жертвоприношение бъде подходящо принесено в осветения огън. Здравей!

LXVI-4: Нека нямам никакви потиснати чувства на егоизъм. Моля се да стана Върховна Светлина, лишена от всички пречки грехове и тяхната причина,

страстите в мен. За тази цел нека тази жертва бъде подходящо принесена в осветения огън. Здравей! LXVI

-5: Чрез тази жертва нека тялото ми се пречисти. Моля се да стана Върховна Светлина, лишена от всички пречки грехове и тяхната причина, страстите в мен. За тази цел нека тази жертва бъде подходящо принесена в осветения огън. Здравей!

LXVI-6: Чрез тази жертва нека вътрешните ми органи се пречистят. Моля се да стана Върховна Светлина, лишена от всички пречки грехове и тяхната причина, страстите в мен. За тази цел нека тази жертва бъде подходящо принесена в осветения огън. Здравей!

LXVI-7: Чрез тази жертва нека моят безкраен Аз се пречисти. Моля се да стана Върховна Светлина, лишена от всички пречки грехове и тяхната причина, страстите в мен. За тази цел нека тази жертва бъде подходящо принесена в осветения огън. Здравей!

LXVI-8: Нека това жертвоприношение бъде направено на божеството на глада. Здравей! Нека това жертвоприношение бъде направено на съединените божества на глада и жаждата. Здравей! Нека това жертвоприношение бъде направено на всепроникващия Върховен. Здравей! Нека това жертвоприношение бъде направено на Върховния, който е наредител на песнопенията Рик. Здравей! Нека това жертвоприношение бъде направено на Върховния, който се интересува от своето творение. Здравей! (Аз съм Истината, изразена от Пранава. За осъзнаването на това, нека това жертвоприношение бъде принесено в осветения огън. Здравей!)

LXVI-9: О, Господи, чрез Твоята милост премахвам от себе си тази нечистота под формата на глад и жажда, нещастие и несгоди, бедност и липса на напредък и всичко подобно. Изличи греховете ми. Здравей!

LXVI-10: Чрез това жертвоприношение нека моето петкратно „аз“, съставено от обвивките на храната, дъха, ума, интелигентността и блаженството, да се пречисти. Моля се да стана Върховната Светлина, лишена от всички пречещи грехове и тяхната причина, страстите в мен. За тази цел нека това жертвоприношение бъде принесено в осветения огън. Здравей!

LXVII-1: Агнае Сваха [жертвоприношение на Огъня]!

Вишвебхьо Девебхя Сваха [жертвоприношение на сбора от божества или Всебогове]!

Дхрувая Бхумая Сваха [жертвоприношение на вечната пълнота]!

Дхрувакшитайе Сваха [жертвоприношение на вечната земя

]! Ачютакшитайе Сваха [жертвоприношение на непроменяемата обител]!

Агнае Свищакрити Сваха [жертвоприношение на извършителя на правилната жертва]!

Дхармая Сваха [жертвоприношение на религиозния дълг]!

Адхармая Сваха [жертвоприношение на нерелигиозния дълг]!

Адбхя Сваха [приношение на водите]!

Ошодхи-ванаспатибхя Сваха [приношение на билките и дърветата]!

Ракшо-деваджанебхя Сваха [приношение на демоните и боговете]!

Грихябхя Сваха [приношение на домашните божества]!

Авасанебхя Сваха [приношение на божествата, обитаващи покрайнините на къщата]! Авасанapatiбхя Сваха [приношение на водачите на такива божества]!

Сарвабхутебхя Сваха [приношение на всички духове или божествата на петте първични елемента]!

Камая Сваха [приношение на бога на любовта]!

Антарикшая Сваха [приношение на вятъра, духащ в небето]!

Ядеджати джагати ячча честати намно бхагоям намне Сваха

[приношение на Върховното Същество, което е съвкупността от думи във Ведата, а също и всичко, което се намира в този свят, движещо се като неосъзнато, и всичко, което действа като съзнателно]!

Притивйй Сваха [приношение на земята]!

Антарикшая Сваха [приношение на духовете, обитаващи небето]!

Деве Сваха [приношение на небето]!

Суряя Сваха [приношение на слънцето]! Чандрамасе Сваха [

приношение на луната]! Накшатребхя Сваха [приношение на астеризмите]

! Индрая Сваха [приношение на главния от боговете]! Брихаспатайе Сваха [приношение

на наставника на боговете]

! Праджапатайе Сваха [приношение на господаря на създанията]!

Брахмане Сваха [приношение на четириликния създател]!
Свадха Питрубхя Сваха [приношение на починалите предци]!
Namō Rudraya Pasupataye Svaha
[Поздрав и жертвоприношение към Рудра, господарят на живите същества]!
Девебхя Сваха [жертва на боговете]!
Pitrubhya Svadhastu [жертва на гривите]!
Bhutebhyo Namah [поздрави към различни богове]!
Manusyebhyo Hantaa [жертва за мъжете]!
Prajapataye Svaha [поклон към господаря на създанията]!
Параместин Сваха [приношение на четириликния създател, обитаващ
Брахмалока]!

LXVII-2: Точно както един вечен кладенец се захранва с вода от стотици и
хиляди извори, така нека имам неизчерпаем запас от зърно от хиляда
източника. За тази цел предлагам приношения на божеството, притежаващо
богатството. Здравей!

LXVII-3: С намерението да придобия просперитет, предлагам храна на онези
духове, които са слуги на Рудра (обитаващ в мястото на кремацията),
причиняващи болка на същества чрез смърт и скръб, и които се скитат денем и
нощем в търсене на почит. Нека господарят на просперитета ми дари целия
просперитет. Здравей!

LXVIII-1: Ом, това е Брахман. Ом, това е Вайю. Ом, това е крайното аз. Ом,
това е Върховната Истина. Ом, това е всичко. Ом, това е множеството
цитадели (телата на създанията). Поздрави към Него.

LXVIII-2: Това Върховно Същество се движи в сърцето на създадените
същества, притежаващи многообразни форми. О, Върховни, Ти си жертвата, Ти
си изразът Васат, Ти си Индра, Ти си Рудра, Ти си Браhma, Ти си Праджапати,
Ти си Онова, Ти си водата в реките и океана, Ти си слънцето, Ти си вкусът, Ти
си амброзия, Ти си тялото на Ведите, Ти си тройният свят и Ти си Ом.

LXIX-1: Твърд в религиозната си вяра, аз предлагам това приношение от
амброзия в Прана с благоговение. Твърд в религиозната си вяра, аз предлагам

това приношение от амброзия в Апана с благоговение. Твърд в религиозната си вяра, аз предлагам това приношение от амброзия във Вяна с благоговение. Твърд в религиозната си вяра, аз предлагам това приношение от амброзия в Удана с благоговение. Твърд в религиозната си вяра, аз предлагам това приношение от амброзия в Самана с благоговение. Чрез тези приношения нека моето Аз се съедини с Върховния, за да мога да постигна Безсмъртие.

LXIX-2: О, вода, ти си разпростиращият се трон на Анна-Брахман, безсмъртната храна.

LXIX-3: Твърд в религиозната си вяра, аз предлагам това приношение от амброзия на Прана с благоговение. О, ти, принесена субстанция, бъди благосклонен и се асимилирай в мен, за да не бъда погълнат от глад. Приношение на Прана. Твърд в религиозната си вяра, аз предлагам това приношение от амброзия на Апана с благоговение. О, ти, принесена субстанция, бъди благосклонен и се асимилирай в мен, за да не бъда погълнат от глад. Приношение на Апана. Твърд в религиозната си вяра, аз предлагам това приношение от амброзия на Вяна с благоговение. О, ти, принесена субстанция, бъди благосклонен и се асимилирай в мен, за да не бъда погълнат от глад. Приношение на Вяна. Твърд в религиозната си вяра, аз предлагам това приношение от амброзия на Удана с благоговение. О, ти, принесена субстанция, бъди благосклонен и се асимилирай в мен, за да не бъда погълнат от глад. Приношение на Удана. Твърд в религиозната си вяра, аз предлагам това приношение от амброзия на Самана с благоговение. О, ти, принесена субстанция, бъди благосклонна и се асимилирай в мен, за да не бъда погълнат от глад. Приношение на Самана. Чрез тези приношения нека моето Аз се съедини с Върховния, за да мога да постигна Безсмъртие.

LXIX-4: О, вода, ти си покривалото за Анна-Брахман, безсмъртната храна.

LXX-1: Твърд в религиозната си вяра, аз предлагам това приношение от амброзия на Прана с благоговение. О, Прана, увеличи силата на вдишването ми чрез тази храна. Твърд в религиозната си вяра, аз предлагам това приношение от амброзия на Апана с благоговение. О, Апана, увеличи силата на издишването ми с тази храна. Твърд в религиозната си вяра, аз предлагам това приношение от амброзия на Вяна с благоговение. О, Вяна, увеличи силата на

разпръснатото ми дишане с тази храна. Твърд в религиозната си вяра, аз предложих това приношение от амброзия на Удана с благоговение. О, Удана, увеличи силата на моето издишване с тази храна. Твърд в религиозната си вяра, аз предложих това приношение от амброзия на Самана с благоговение. О, Самана, увеличи силата на средното ми дишане с тази храна.

LXXI-1: Нека Върховният Господ бъде доволен (от това току-що прието ястие) - Който е владетелят на целия свят и наслаждаващият се на всичко, Който като човек, обитаващ тялото, е с размерите на палец и Който е опората на тялото - придавайки му чувствителност и активност от пръстите на крака до главата.

LXXII-1: О, Господи, след хранене моите способности за реч, дишане, зрение и слух са стабилни в съответните им положения, т.е. уста, ноздри, очи и уши; така също силата и жизнеността се върнаха в ръцете и бедрата ми. Моето фино тяло и моето грубо тяло с всичките му крайници сега са свободни от неадекватност. Моят поздрав към Теб. Не причинявай никаква вреда на мен и моите близки.

LXXIII-1: Като птици с красиво оперение, мъдреците, отдадени на жертвоприношение (или съсредоточени върху доброто на всички), се приближиха до Индра с молба: Премахни нашата тъмнина и невежество; изпълни очите ни с достойни гледки; и ни освободи от робството на невежеството като птици, хванати в капани.

LXXIV-1: О, Рудра, ти си свързващият възел на диханията и сетивата, функциониращи в тялото. Влез в мен като създател на скърбите и ме умножи и защити с храната, която съм приел.

LXXV-1: Поздрави на Рудра и на Вишну (или Рудра, който е Вишну). Пази ме от смърт.

LXXVI-1: О, Агни, ти си роден в дните на жертвоприношенията като защитник на хората като цяло и на онези сред хората, които принасят жертви. Ти си роден, разпространявайки светлина наоколо или причинявайки болка бързо само с докосване. Ти си роден от водата като мълния или като топлината под морето. Ти си роден от облаци или камъни чрез триене. Ти си роден от горите. Ти си роден от билките. Ти си роден вечно чист или като слънцето.

LXXVII-1: О, Ти Господи, който си почитан във всички жертвоприношения, аз се поклонявам пред Теб в дълбоко благоговение! Покланям се пред Теб! Покланям се пред Теб! Благоволи да останеш с мен като дарител на благоприятното. Благоволи да останеш с мен като дарител на щастие тук. Благоволи да останеш с мен като дарител на добри и божествени качества. Благоволи да останеш с мен като дарител на блясъка, роден от ведическото учение. Когато жертвоприношението, което съм учредил, е напълно успешно, бъди с мен, за да дариш плодовете му.

LXXVIII-1: Истинността е превъзходна. Това, което е превъзходно, е само истинността. Чрез истинността онези, които са достигнали състояние на блаженство, никога не падат оттам. Това, което принадлежи на сат, а именно добрите хора, това наистина е сатям (истинност). Поради тази причина търсещите най-висшето добро намират наслада в истинността.

LXXVIII-2: Някои са на мнение, че аскетизмът е средство за освобождение и че няма аскетизъм по-висш от религиозния пост. Този превъзходен аскетизъм е труден за практикуване. Човек, който го практикува, става непобедим (или такъв аскетизъм е немислим за обикновените хора). Затова търсещите най-висшето благо се наслаждават на аскетизма.

LXXVIII-3: Съвършените аскети заявяват, че отдръпването на сетивата от привличането на забранени обекти е средство за освобождение. Затова те се наслаждават на него.

LXXVIII-4: Отшелниците, които живеят в гората, смятат, че спокойствието на ума е средство за освобождение и затова се наслаждават на спокойствието.

LXXVIII-5: Всички същества хвалят безкористния дар като върховен; защото няма нищо по-трудно за изпълнение от това да се даде безкористен дар. Затова търсещите най-висшето добро се наслаждават да дадат безкористен дар.

LXXVIII-6: Някои смятат, че дългът, предписан от писанията, е средство за освобождение. Чрез изпълнението на писанията се държи целият свят. Няма нищо по-трудно за изпълнение от задълженията, предписани от писанията. Затова търсещите най-висшето благо намират наслада в писанията.

LXXVIII-7: Най-голям брой хора смятат, че размножаването е средство за освобождение. Поради тази причина се ражда най-голям брой потомци. Тъй като размножаването се счита за такова средство, затова най-голям брой хора се наслаждават на размножаването.

LXXVIII-8: Някой, посветен на ведическата религия, казва, че ведическите огньове са средство за освобождение. Следователно ведическите огньове трябва да бъдат осветени.

LXXVIII-9: Друг човек, посветен на ведическата религия, казва, че Агнихотра е средство за освобождение. Затова някои търсещи най-висша наслада в жертвоприношението Агнихотра.

LXXVIII-10: Други, посветени на ведическата религия, казват, че жертвоприношението е средство за освобождение. Наистина боговете са постигнали рая чрез собствените си предишни жертвоприношения. Следователно, търсещите най-висшето благо се наслаждават в извършването на жертвоприношение.

LXXVIII-11: Някои мъдри хора смятат, че вътрешното поклонение е средство за освобождение. Затова мъдрите хора се наслаждават само на вътрешно поклонение.

LXXVIII-12: Брахма Хиранягарбха смята, че Саньяса е средство за освобождение. Хиранягарбха наистина е Върховният. Само Върховният е Хиранягарбха (въпреки че е личност). Със сигурност тези аскези, изложени по-горе, са по-нисши. Само Саньяса надминава всички. На този, който по този

начин познава всепревъзходното превъзходство на Саньяса, е било предадено ценно знание.

LXXIX-1: Аруни, синът на Праджапати и Супарна, се приближил до баща си Праджапати - така чухме - и го попитал какво е това, което почитаните учители обявяват за върховно средство за освобождение? Праджапати му отговорил така:

LXXIX-2: Чрез истината духа вятърът. Чрез истината слънцето грее в небето. Истината е основата на речта. Всичко в практическия живот зависи от истината. Затова казват, че истината е върховното средство за освобождение.

LXXIX-3: След като в началото се изпълняваше Тапас, боговете постигнаха божественост. Чрез Тапас виждащите постепенно достигнаха до небето. Чрез Тапас се отърваваме от враговете си, които пречат на нашите придобивки. Всичко е основано на Тапас. Затова казват, че Тапас е върховното (средство за освобождение).

LXXIX-4: Хората, които практикуват контрол над сетивата, се отърсват от грехи си чрез това. Съвършените аскети достигнаха небето постепенно чрез контрол над сетивата. Контролът над сетивата е недостъпен за обикновените същества. Всичко е основано на контрола над сетивата. Затова казват, че контролът над сетивата е върховното (средство за освобождение).

LXXIX-5: Тези, които са със спокойно разположение, вършат добро просто чрез спокойствие. Мъдреците са достигнали до небето чрез спокойствие на ума. Спокойствието на ума е недостъпно за обикновените същества. Всичко се основава на спокойствието на ума. Затова казват, че спокойствието на ума е върховното средство за освобождение.

LXXIX-6: Даването на дар под формата на дакшина е сигурното обиталище на жертвоприношенията. В света всички същества съществуват от дарител. Хората отстраняват чрез дарове онези, които са завистливи и злонамерени към тях. Чрез дар недружелюбните стават приятелски настроени. Всичко се установява в дар. Затова казват, че дарът е върховното средство за освобождение.

LXXIX-7: Дхарма, религиозната праведност, е опората на цялата вселена. Всички хора се приближават до човек, който е напълно отдаден на дхарма. Чрез дхарма човек прогонва греха. Всички са подкрепяни от дхарма. Затова казват, че дхарма е върховното средство за освобождение.

LXXIX-8: В този свят размножаването със сигурност е основата на расата. Човек, който удължава приемствеността на потомството по правилния начин, като отглежда потомство, съгласно правилата на свещените писания, изплаща дълга си към починалите си предци. Само това е начинът той да изплати дълговете си към предците си. Затова казват, че размножаването е върховното средство за освобождение.

LXXIX-9: Великите жертвени огньове наистина са тройното знание и пътят, водещ към божественост. От тях огънят Гархапатя е Риг-Веда, земята и песнопението Ратантара Саман; Анвахаряпачана е средният регион на Яджур-Веда и песнопението Вамадевя Саман; Ахавана е Сама-Веда, небесните светове и песнопението Брихат Саман. Затова казват, че жертвените огньове са върховното средство за освобождение.

LXXIX-10: Изпълняването на Агнихотра на разсъмване и залез слънце е изкупление за греховете, свързани с домакинството. Това е добра яга и добра хома, а също така е началото на всички яджни и крату. Това е фар към небесния свят. Затова казват, че Агнихотра е върховното средство за освобождение.

LXXIX-11: Други, посветени на ведическата религия, казват, че жертвоприношението е средство за освобождение. Жертвоприношението наистина е скъпо за боговете. Наистина боговете са достигнали до небето чрез предишните си жертвоприношения. Те са прогонили демони чрез жертвоприношение. Чрез жертвоприношение онези, които са враждебни, стават приятелски настроени. Всичко се поддържа от жертвоприношение. Затова казват, че жертвоприношението е върховното средство за освобождение.

LXXIX-12: Вътрешното поклонение или умствената концентрация наистина е средство за постигане на състоянието на Праджапати и следователно това е свято. Тези, които притежават ум, надарен със силата на вътрешната

концентрация, виждат и осъзнават кое е добро. Чрез умствена концентрация, виждащи като Вишвамित्रа са създавали обекти само по желание. Всичко зависи от тази сила на ума. Затова те казват, че силата на вътрешната концентрация е върховното средство за освобождение.

LXXIX-13: Мъдрите виждащи заявяват, че Санйаса, споменат като върховно средство за освобождение, е Брахман и че Брахман е Универсалният Дух, е върховно блажен, е самороден, е защитник на създадените същества, е душата на времето и т.н.

LXXIX-14: Годианата е онова слънце. Тази личност, която е на слънцето, е Хиранягарбха; Той е Парамештин (защитникът на вселената) и Брахматман - Върховната Реалност, която е най-съкровеният Аз на всички създания.

LXXIX-15: Лъчите, чрез които слънцето дава топлина, същите лъчи превръщат водата в дъждовен облак, който излива дъжд. Чрез дъждовния облак се появяват билки и дървета. От билките и дърветата се произвежда храна. Чрез употребата на храна се подхранват дишането и сетивата. Когато жизненият дъх се подхранва, човек получава телесна сила. Телесната сила дава способността да се практикува Тапас (под формата на самоконтрол, религиозен пост и т.н.). В резултат на такъв Тапас се ражда вярата в библейските истини. Чрез вярата идва умствената сила. Чрез умствената сила е възможен сетивен контрол. Чрез сетивен контрол се поражда размисъл. От размисъл се получава спокойствие на ума. След спокойствието следва окончателно преживяване на Истината. Чрез окончателното преживяване на Истината се поражда споменът за нея. Спомнянето поражда непрекъснат спомен. От непрекъснатото споменавање се получава непрекъснато пряко осъзнаване на Истината. Чрез такова осъзнаване човек познава Атман. Поради тази причина, този, който дава храна, дава всичко това. Защото се установява, че жизнените дихания и сетивата на създанията са от храната, че размисълът функционира заедно с жизнените дихания и сетивата, че непрекъснатото директно осъзнаване идва от размисъл и че блаженството идва от непрекъснатото директно осъзнаване на Истината. По този начин, постигнал блаженство, човек става Върховният, който е източникът на вселената.

LXXIX-16: Този, чрез когото е пропита цялата вселена - земята и средната област, небето и четвъртините на света, и подчетвъртините на света - тази

Личност е петкратна и е съставена от пет субстанции. Този, който е постигнал върховно знание чрез Саньяса, е наистина тази Личност. Той е всичко, което е възприемчиво в настоящето, е било в миналото и ще бъде в бъдещето. Чрез привидно човешка, истинската му природа е тази, която се установява чрез изследване на Ведите и това, което се постига чрез новото му раждане в правилното знание. Той е здраво установен в богатството на знанието, предадено от неговия гуру, както и във вярата и в Истината си. Той е станал самосияещ. Бидейки такъв, той остава отвъд тъмнината на невежеството. О, Аруни, след като си придобил знание, като си осъзнал Него, Върховния, чрез Саньяса и с ум, фиксиран в сърцето, не ставай отново жертва на смъртта. Тъй като Саньяса е върховното средство за реализация, мъдреците твърдят, че то е над всички други средства за освобождение.

LXXIX-17: О, Върховен, Ти си дарителят на богатството на върховното знание за нас. Ти си станал всичко. Ти обединяваш индивидуалните души в Сутратман. Ти проникваш във вселената. Ти си дарителят на блясъка на огъня. Ти си дарителят на светлината и топлината на слънцето. Ти си дарителят на богатствата на светлината на луната. Ти си взет в съда упаяма като сома сок за жертвоприношение. Ние се покланяме на Теб, Върховния, който си такъв за проявлението на Светлината.

LXXIX-18: (Санясинът, медитирал върху Върховния) трябва да съсредоточи мислите си върху Него, произнасяйки сричката Ом. Това, сричката Ом, наистина е същността на много велики Упанишади и тайна, пазена от боговете, без да се споделя с негодни. Този, който практикува медитация върху Върховния по този начин с помощта на Пранава след Саняса, достига до безграничното величие на Върховния. Чрез това той достига до величието на Брахман. Така е било предоставено тайното знание.

LXXX-1: В случая с жертвоприношението, принасяно от санясин, постигнал върховно знание по вече описания начин, установител на жертвоприношението е неговият собствен Аз. Неговата вяра е неговата съпруга; тялото му е неговото жертвено гориво; гърдите му са неговият олтар; космите му са неговата свещена трева; Ведата, която е научил, е неговият кичур коса; сърцето му е неговият жертвен стълб; желанието му е неговото пречистено масло; гневът му е животното му, което ще бъде принесено в жертва; неговата аскеза е неговият

огън; контролът над сетивата му е неговият жертвоприношение; даровете му са неговата дакшина; речта му е неговият жрец Хотир; дъхът му е неговият жрец Удгатир; зрението му е неговият жрец Адхварю; умът му е неговият жрец Брахман; слухът му е неговият жрец Агнид; продължителността на живота му е неговият подготвителен ритуал; това, което яде, е неговото приношение; това, което пие, е пиенето на сок от сома; когато се наслаждава, това е неговият ритуал Упасад; когато ходи, седи и стои, това е неговият ритуал Праваргя; това, което е неговата уста, е неговият огън Ахавания; това, което е неговото изказване, е неговото приношение; това, което е неговото знание, е неговите жертвоприношения Хома; когато яде следобед и сутрин, това е неговият Самид-хома (приношение на гориво в огъня); трите части на деня - сутрин, обед и вечер - свързани с него, са неговите савана; денят и нощта са неговите жертвоприношения Даршапурнамаса; половинците и месеците са неговото жертвоприношение Чатурмаса; сезоните са неговото жертвоприношение Пашубандха; самватсарите и париватсарите са неговото жертвоприношение Ахаргана; пълното жертвоприношение е наистина неговият Сатра; смъртта е Авабхритха или завършването на неговото жертвоприношение. Този човек, който знае това, а именно поведението на Санясин - обхващащо всички задължения от Агнихотра до Сатра и завършващо със смърт, победена от старостта - и който умира през периода на движение на слънцето на север, достига върховенството на богове като Индра и след това достига идентичност или другарство със слънцето. От друга страна, този, който умира през периода, когато слънцето се движи на юг, получава само величието на гривите и след това достига идентичност или другарство с луната. Брахмана, който познава отделно величието на слънцето и луната, осъзнава тези две; но този, който е станал познавач на Хиранягарбха, печели още повече. От това знание, което е придобито в света на Хиранягарбха, той достига величието на Брахман, Върховния, който е Съществуване-Знание-Блаженство, при разпадането на света на Хиранягарбха. Така се заключава тайното знание тук и в тази Упанишад.

Хари Ом! Нека Митра, Варуна, Аряман, Индра, Брихаспати и всепроникващият Вишну бъдат благосклонни към нас и ни дарят благополучие и блаженство.
Покланям се на Брахман с благоговение.
О, Вайю, покланям се на Теб с обожание.

Ти наистина си осезаем Брахман.

Ще заявя: Ти си прав.

Ти си истинският и добрият.

Нека това - Върховното Същество, обожавано като Ваю - ме опази.

Нека Той опази учителя.

Мен, нека Той защити; моя учител, нека Той защити.

Ом! Нека Той ни защити и двамата заедно; нека Той ни подхранва и двамата заедно;

Нека работим заедно с голяма енергия,

Нека нашето обучение бъде енергично и ефективно;

Нека не спорим взаимно (или нека не мразим никого).

Ом! Нека има Мир в мен!

Нека има Мир в моята среда!

Нека има Мир в силите, които действат върху мен!

Тук завършва Маханараянопанишада, включена в Кришна-Яджур-Веда.

Публикувано | Променено на 28 юни 2018 г.

Онлайн книги

Аз

Бхагавад Гита

Брахма Сутра

Упанишади

Ведите

Ведически химни

Рамаянам

II

Ади Шанкара

Шри Рамакришна

Шри Сарада Деви

Свами Вивекананда

Рамана Махарши

Свами Рамдас

Канчи Маха Периява

Джиду Кришнамурти [JK]

Нисаргадата Махарадж

III

Статии и резюме

Уроци по Веданта

Книги на Веданта - Други

IV

Мантри и ритуали

Молитвени химни - Стотри

V

Карнатик Музика Критис

Морални истории

Истории и анекдоти

Нашите уебсайтове

[Духовен магазин Celextel](#)

[Магазин за електронна музика Celextel](#)

[Духовна библиотека Vedanta](#)

[Библиотека Vedanta Shastras](#)

„В пространството, което мисълта създава около себе си, няма любов. Това пространство разделя човека от човека и в него е цялото ставане, битката на живота, агонията и страхът. Медитацията е краят на това пространство, краят на аз-а. Тогава връзката има съвсем различно значение, защото в това пространство, което не е създадено от мисълта, другият не съществува, защото ти не съществуващ. Медитацията тогава не е преследване на някаква визия, колкото и осветена да е от традицията. По-скоро това е безкрайното пространство, където мисълта не може да влезе. За нас малкото пространство, създадено от мисълта около себе си, което е аз-ът, е изключително важно, защото това е всичко, което умът знае, идентифицирайки се с всичко, което е в това пространство. И страхът от небитието се ражда в това пространство. Но в медитацията, когато това се разбере, умът може да влезе в измерение на пространството, където действието е бездействие. Ние не знаем какво е любовта, защото в пространството, създадено от мисълта около себе си като аз, любовта е конфликтът между аз-а и не-аз-а. Този конфликт, това мъчение, не е любов. Мисълта е самото отричане на любовта и тя не може да влезе.“ в онова пространство, където аз не е. В това пространство е благословията, която човек търси и не може да намери. Той я търси в границите на мисълта, а мисълта разрушава екстаза на тази благословия.“

**Дж. Кришнамурти,
Медитации**

Отказ от отговорност: **Celextel** създаде тази **Веданта духовна библиотека** с благородното намерение да направи тези индийски духовни съкровища достъпни за всички. Celextel полага абсолютна грижа за поддръжката на този уебсайт и Celextel не носи отговорност за каквито и да било грешки или неточности. Тези онлайн книги са само с информационна цел и не трябва да се тълкуват като предоставяне на професионални съвети по какъвто и да е начин. Читателите трябва да упражняват собствена преценка и да се позовават на оригиналния източник за всички практически цели.

Разпространението, публикуването и неразрешеното копиране на тези онлайн книги без предварително разрешение на съответните автори, издатели или преводачи са забранени.

Авторско право © 2002-2025 **Celextel Enterprises Pvt. Ltd.** Всички права запазени.

Тема за иновации от [Cagintranet](#) ** [Задвижвано от GetSimple](#)

